

दृष्ट न० ९४

हम दुखी क्यों हैं ?

लेखक

श्रीयुत पंडित जुगलकिशोर मुख्तार,
(स्वामी समतमद्र, प्रथपरीला, विवाहछेत्रप्रकाश,
जेनाचार्योका शासनभेद, मरी भाषना, सिद्धिसोपान
आदि अनेक प्रयाके रचयिता)
सग्गा, जि० महारनपुर ।

प्रकाशक

जैन मित्र मडल
धर्मपुरा, देहली ।

कार्तिक, बीरनिवाण स० १४६०

अक्टूबर १९३३

द्वितीयावृत्ति }
एक हजार प्रति }

मूल्य—
एक आना

धन्यवाद

इस पुस्तक के प्रकाशनार्थ श्रीदिगम्बर जैन समाज रोहतक ने ३०) रु० की सहायता प्रदान की है, जिसके लिये हम रोहतक की जैन समाज आर खाम तोर पर वा० लालचन्दजी एडवोकेट व ५० उग्रसेनजी एम ए. एल. एल. बी. के आभारी हैं जिनकी प्रेरणा से यह महायत्ना प्राप्त हुई है ।

भवदीय
उमरावमिह मनी,
जैन मित्रमण्डल देहली ।

हम दुखी क्यों हैं ?

दुखभरी हालत ।

इसमें कोई सन्देह नहीं और न किसीको कुछ आपत्ति है कि आज कल हमें सुख नहीं, आराम नहीं और चैन नहीं । हमारा बेचैनी, परेशानी और घबराहट दिनपर दिन बढ़ती जाती है, तरह तरहकी चिन्ताओंने हमको घेर रक्खा है, रातदिन हम इसी उधेड़-बुनमें रहते हैं कि किसी तरह हमको सुख मिले, हम सुखकी नींद सोएँ, हमारे दुःख-दर्द दूर हों, हमारी गर्दनमें चिन्ताओंका भार उतरे और हमारी आत्माको शांतिकी प्राप्ति हो । इसी सुख-शांतिकी खोजमें—उसकी प्राप्ति के लिये—हम देशविदेशोंमें मारे मारे फिरते हैं, जगल बियाबानोंकी खाक छानते हैं, पर्वत-पहाड़ोंसे टकरे लेते हैं, नदी-नालों और समुद्रों तकको लौंघने या उनकी छानों पर मूँग दलनेकी कोशिश करते हैं । इसके सिवाय, दिनरात तेलीके घैलकी तरह धरके धन्धोंकी पत्तिके पोद्ये ही चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हींके जालमें फँसे रहते हैं, उनका कभी, ओड़ (अन्त) नहीं आता, उनकी पूर्ति और झूठी मान-बढ़ाईके लिये धनकी चिन्ता हरदम सिरपर सवार रहती है, हरवक्त यही रट लगी रहती है कि 'हाय टका ! हाय टका ! टका कैसे पैदा हो ! क्या करें, कहीं जाँय और कैसे करें ! ! किसी भी तरह क्यों न हो, टका पैदा होना चाहिये, तभी काम चलेगा, तभी दुःख मिटेगा' । और इसलिये हर

जायञ्च नाजायञ्च तरीकेसे—उचितानुचित रूपमें—हम रूपया पैदा करने के पीछे पड़े हुए हैं, उसीकी एक धून और उसीका एक राज (पागलपन) हमारे सिरपर सवार है और उमकी सम्प्राप्तिमें इतना सलग्न रहना होता है कि हमें अपने तन-बदनकी भी पूरी सुध नहीं रहती। फिर इन बातोंको तो कौन सोचे और कौन उनपर गहरा विचार करे कि 'हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, कहाँ जायेंगे, कब जायेंगे कैसे जायेंगे, हमारा आ-सीय कर्तव्य क्या है, उसे पूरा करनेके लिये हमने कोई कार्रवाईकी या नहीं, और हमें इस मनुष्य शरीरको पाकर सत्कारमें क्या क्या काम करने चाहिये'। इन सब बातोंको सोचने और विचारनेका हमारे पास समय ही नहीं है, हमको इतनी फर्सत कहाँ जो इस प्रकारके विचारोंके लिये भी कुछ वक्त दे सकें या ऐसे विचारों के साहित्यको ही पढ़ सुन सकें? हमारी इधर प्रवृत्ति ही नहीं होती। गरज यह कि अपने सुखकी सामग्रीको एकत्र करने अथवा जुटानेके लिये हमें रात दिन सड़ी अँगुलियों नाचना पड़ता है और पूर्ण रूपसे उसीमें सलग्न रहना होता है। परन्तु यह सब कुछ होत हुआ भी—धन दौलत और भूठी इज्जत पैदा करनेके यत्नमें इतनी अधिक त-परता होत हुआ और उसे बहुत कुछ प्राप्त करते हुए भा—हमें सुख नहीं मिलता, शान्ति नसीब नहीं होती। चारों तरफ जिधर भी आँख उठा कर देखते हैं दुःख ही दुःख नजर आता है—हमारे स्वजन परिजन, इष्ट मित्र, सगे सम्बन्धी, यार दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी, नगर और देहातके प्रायः सभी लोग दुःखदर्द से पीड़ित हैं, हर ओरमें दुःखदर्द भरी आवाजें ही सुनाई पड़ती हैं, अपना ही दुःख दूर नहीं होता तब दूसरोंके दुःखको मालूम करने और दूर करनेकी फिर कौन करे? कौन किसीपर दया अथवा रहम करे? कौन किसीको मदद करे? और कैसे कोई किसीके दुःखदर्दमें काम आवे? हर एकको अपनी अपनी पड़ी है, अपने ही मतलबमें मतलब है, अपनी स्वाथसिद्धिके सामने

दूसरा की जान, माल, इज्जत और आरु (प्रतिष्ठा) कोई चीज नहीं—उसका कुछ भी मूल्य नहीं है । इस तरहपर और ऐसी हालतमें हमारा दुख घटनेकी जगह उलटा दिनपर दिन बढ़ रहा है और हमें चैन या सुख-शांति नहा मिलती ।

धार्मिक पान ।

अब प्रश्न यह पैदा होता है । कि ऐसा क्यों हो रहा है ? हमारा दुख क्यों बढ़ रहा है ? इसका मोधा सादा उत्तर, यद्यपि, यह दिया जा सकता है कि हममेंसे धर्म उठ गया और ग्हा सहा भी उठना जा रहा है, उसीका यह नतीजा है कि हम दुर्गम हैं और हमारा दुख बढ़ रहा है । और इस उत्तरकी यथार्थता अथवा उच्युक्ततापर कोई आपत्ति भी नहीं की जा सकती, क्योंकि धर्म सुखका कारण है और कारण से ही कार्यकी सिद्धि होती है, इसे सब ही मनमतान्तर के लोग मानते हैं । बड़े बड़े ऋषियों, मुनियों और महात्माओंने धर्म को ही लोक परलोकके सभी सुखोंका कारण मनलाया है और यह प्रति-पन्न किया है कि यह जीवाको ससार के दु खोंमें निशालकर उत्तम सुखोंमें, धारण करने वाला है । और नहीं अनेका एक ऐसा मित्र है जो परलोकमें भी साथ जाकर इस जीवके सुखका माधन बनता है—उसे सुखकी सामग्री प्राप्त कराता है—उसोसे आत्माका अभ्युदय और उत्थान होकर मोक्षसुखकी प्राप्ति होती है । धर्मके स्वरूपपर विचार करनेसे भी ऐसा ही मालम होता है—उसकी महिमा तथा शक्तिमें कुछ भी विवाद नहीं है । प्रत्युत इसके, अधर्म या पाप दुखका कारण है, हरएक विद्वान व सुमीरतमा सत्र अथवा दुर्गति और विपत्तिका निदान है, और इसलिये हमारी मँजूश दुखमरी हानत हमार पापी आचरणका दनोन ह - घुर कर्मों का नतीजा ह--और इस बावमो जाहिर कानो हे कि हममें धर्मका आचरण प्राय नहीं रहा ।

वास्तवमें, हम धर्म-कर्ममें बहुत गिर गये हैं और हमारा बहुत कुछ पतन हो चुका है। चाहे जिस आचरणको धर्मकी कमीटीपर कसिये, प्राय पीतन या मुलम्मा मालूम होता है। हमारी पूजा, भक्ति, सामायिक, घृत, नियम, उपवास, दान, शील, तप और सयम आदि की जो भी क्रियाएँ धर्मके नामसे नामाकित हैं—जिनको हम 'धर्म' कह कर प्रकारते हैं—उनमें भी धर्म प्राय नहीं रहा है। वे भाव-शून्य होनेसे धरतीके गलेमें लटकने हुए धर्मोंके समान हैं†। धरतीके गलके थन जिम प्रकार देखनेके लिये थन हाते हैं—उनका आकार यनों जैसा होता है—परन्तु वे धर्मोंका काम नहीं देते, उनसे दूध नहीं निकलता ठीक वही हालत हमारी उक्त धार्मिक क्रियाओंकी हो ही है। वे देखने दियाने के लिये दो धार्मिक क्रियाएँ हैं परन्तु उनमें प्राण नहीं, जीवन नहीं, धर्मका भाव नहीं और न हम उनका रहस्य ही मालूम है। वे प्राय एक दूसरेकी देग्नादेग्नी, रीतिरिवाजकी पाबन्दी अथवा रूढिका पालन करने, धर्मात्मा कहलान, यश कीर्ति प्राप्त करने और या किसी दूसरेही लौकिक प्रयोजनको सिद्ध करनेके लिये नुमाइशी तौरपर की जाती हैं। उनके मूलमें प्राय अज्ञानभाव, लोकद्विखाया ऊँटिपावन, मानकपाय और दुनियामाचीका भाव भरा रहता है, यही उनकी फूक और यही उनकी चानी धु जी है। उन क्रियाओंको सम्यक्चारित्र नहीं कहसकते, सम्यक्चारित्रके लिये सम्यग्ज्ञानपूर्वक होना लाजिमी है और वह लौकिक प्रयोजनोंसे रहित होता है। जानियार सम्यग्ज्ञान पूर्वक अपना आत्माय क व्य समझकर, नहींकी जाना, ये सब मिथ्या, झूठी अथवा नुमाइशी क्रियाएँ हैं, मिथ्या चारित्र हैं, और अन्तमें ससारके दु खों का कारण हैं। और इसलिये, धार्मिक दृष्टिसे, हमारी इन धर्मके नामसे

† भावहानस्य पूजादितपोनातनपादिकम् ।

व्यर्थं दीक्षादिकं च स्यादजाकडस्तनाधिप ॥

प्रसिद्ध होने वाली वर्तमान क्रियाओंको 'सम्यक्चारित्र' न कहकर 'यात्रिक चारित्र' अथवा जड मशीनों जैसा आचरण कहना चाहिये। उनसे धर्म-फलको प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि बिना भावके क्रियाएँ फलदायक नहीं होतीं ।

इसके सिवाय, जिधर देखिये उधर ही हिंसा, मठ, चोरी, बूटससोट, मारकाट, सीनाचारी, विश्वासघात, रिश्वत-घूस, व्यभिचार, बलात्कार, विलासप्रियता, विषयासक्ति और फूटका बाजार गर्म है, छल कपट, दभ मायाचार, धोखा, दगा, फरेज, जालसाजी और घालबाधाका दौरदौरा है, जूआ भी कुछ कम नहीं, और सट्टेने तो लोगोंका पधना यांत्रिया ही इन्ट्टा कर रक्का है, लागोंक दिलोंमें ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और अदेवसना भावकी अग्नि जल रही है, आपसके वैर-विरोध, मनमुटाव और शत्रुताके भावसे सीने स्याह अथवा हृदय फाले हो रहे हैं, माई माईम अनमन, बाप-बेटेमें रिश्चारट, मित्रामित्रोंमें वैमनस्य और स्त्री पुरुषोंमें कलह है, चारों ओर अन्याय और अत्याचार छाया हुआ है, लोग क्रोध के हाथोंमें लाचार हैं, झूठे मानकी शानमें हैरानव परेशान हैं और लोभको मात्रा तो इतनी बढ़ी हुई है तथा बढ़ती जाती है कि दयाधर्मके माननेवाले और अपनेको ऊँच जाति तथा कुलका कहनेवाले भी अब अपनी प्यारी बेटियोंको बेचने लगे हैं, उन्हें अपनी छोटीछोटी सुकुमार कन्याओंका हाथ बूढ़े बाबाओंको पकड़ाते हुए शरा भी सर्वोच नहीं होता, पारा भी तर्स या रहम नहीं आता और न उनका वअ हृदय ही ऐसा घोर पाप करते हुए धड़कता या कौपता है। फिर लज्जा अथवा शरम बेचारोंकी तो दांत ही क्या है ? वह तो उनके पास भी नहीं पटकती। प्रायः सभी जातियोंमें कन्याविक्रयका व्यापार बढ़ा हुआ है, खूब सौदे होते हैं, अमतोप फैल रहा है और वृष्णाकी कोई हद नहीं। लोग मंदिर-

वास्तवमें, हम धर्म-कर्मसे बहुत गिर गये हैं और हमारा बहुत कुछ पतन हो चुका है। चाहे जिस आचरणको धर्मकी कसौटीपर कसिये, प्रायः पीतल या मुलम्मा मालूम होता है। हमारी पूजा, भक्ति, मामाधिक, व्रत, नियम, उपवास, दान, शील, तप और सयम आदि की जो भी क्रियाएँ धर्मके नामसे नामांकित हैं—जिनको हम 'धर्म' कह कर पूजते हैं—उनमें भी धर्म प्रायः नहीं रहा है। वे भाव-शून्य होनेसे धरतीके गलेमें लटकने हुए धनोंके समान हैं†। धरतीके गलेके धन जिस प्रकार देरनेके लिये धन हाते हैं—उनका आकार धनों जैसा होता है—परन्तु वे धनोंका काम नहीं देते, उनसे दूध नहीं निकलता ठीक वही हालत हमारी उक्त धार्मिक क्रियाओंकी हो ही है। वे देरने दिरानेके लिये ही धार्मिक क्रियाएँ हैं परन्तु उनमें प्राण नहीं, जीवन नहीं, धर्मका भाव नहीं और न हम उनका रहस्य ही मालूम है। वे प्रायः एक दूसरेकी देग्नादेग्नी, रीतिरिवाजकी पानन्दी अथवा रुढिका पालन करने, धर्मात्मा कहलान, यश कर्ति प्राप्त करने और या किसी दूसरेही लौकिक प्रयोजनको सिद्ध करनेके लिये नुमाइशी तौरपर की जाती हैं। उनके मूलमें प्रायः अज्ञानभाव, लोकदिवादा च्छिपावन, मानक्याय और दुनियासातीका भाव भरा रहता है, यही उनकी कूक और यही उनकी चारी कुर्जी है। उन क्रियाओंको सम्यक्चारित्र नहीं कहसकत, सम्यक्चारित्रके लिये सम्यग्ज्ञानपूर्वक होना लाजिमी है और वह लौकिक प्रयोजनोंसे रहित होता है। जादियार सम्यग्ज्ञान पृथक अथवा आत्माय कथ्य समझकर, नहींका जाता, वे सब मिथ्या, झूठी अथवा नुमाइशा क्रियाएँ हैं, मिथ्या चारित्र है, और अन्तमें सत्कारके दुबोका कारण है। और इसलिये, धार्मिक दृष्टिसे, हमारी इन धर्मके नामसे

† भावहानम्य पूजादितपोदानजपा देवम् ।

धर्यं दीतादिक च स्यादज्ञाकटस्तनाधिय ॥

प्रसिद्ध होने वाली वर्तमान जिनाशोधक 'मन्दहृदय' न ब्रह्म
 'यात्रिक धारिण' अथवा जड़ मछोने उद्योग आकाश अन्तर्गत
 उनसे धर्म-फलकी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जिनके अन्तर्गत
 फलदायक नहीं होती हैं ।

इसके सिवाय, जिनाशोधक ही जिनके अन्तर्गत, अन्तर्गत,
 मारकाट, मीनाजारा, विश्वासगत, मिथ्या-द्वेष, अन्तर्गत, अन्तर्गत,
 विलासप्रियता, रिपयासक्ति और कृष्ण शक्ति गन्त है, अन्तर्गत,
 दम मायाचार, घोस्या, ग्ना, अन्तर्गत, अन्तर्गत और अन्तर्गत,
 दौरदौरा है, जूआ भी कुछ कम नहीं, और अन्तर्गत ही अन्तर्गत अन्तर्गत
 पोरिया ही इकट्ठा कर रखता है, ताजेंद मिथ्या ईश, ईश, दाता और
 अदेखसका भारकी अग्नि जन गन्त है, अन्तर्गत और अन्तर्गत,
 और शत्रुताके भारमे मीन म्वाह अथवा हृदय अन्तर्गत ही गन्त है, अन्तर्गत
 भारमें अनयन, वाप-चेटेमें रिखावट, मित्र-मित्र-मित्र-मित्र और अन्तर्गत,
 पोमे कलह है, चारों अन्तर्गत और अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत, अन्तर्गत
 के हाथोंसे लाचार हैं, मूठे मानकी गानमें ईगान व परंगान हैं और लोभ
 यो मात्रा तो इतनी बढ़ी हुई है तथा बदनीयता ने हि म्वागर्मेके मान्य-
 वाले और अपनेको ऊँच जानि तथा कुलका कर्मकाह भी अब अपनी
 प्यारी पेटियाका बेचने लगे हैं, अन्तर्गत अपनी अन्तर्गत सुदुमार कन्या
 ओका हाथ बूढ़े शत्रुओंका पकड़ाने हुए अन्तर्गत भी मद्योप नहीं होता,
 फरा भी तर्न या रहम नहीं आता और न उनका वस्त्र हृदय ही ऐसा
 घोर पाप करते हुए अन्तर्गत या कोपता है । छि मात्रा अथवा शरम
 बेचारोकी तो बात ही क्या है ? वह भी अन्तर्गत भा नहीं करती ।
 प्राय सभी जानियोंमें कन्याविश्रयका अन्तर्गत बढ़ा हुआ है, अन्तर्गत
 होत है, अन्तर्गत पैत्र रहा है और अन्तर्गत का अन्तर्गत नहीं । शान्त मंदिर

१ 'अन्तर्गत' शब्दों का प्रतिफलमि न मायान्या । — अन्तर्गत ।

मूर्तियों और धार्मिक मस्त्राया तफ्फा मात ह्यम कर जाते हैं, देव-द्रव्यको खा जाने और तीर्थोंका मात उडा जानेमे उन्हें कोई सकोच नहीं होता। इधर भूठों मान बडाईके लोन्पी अथवा मिथ्या प्रतिष्ठा के उपासक, विधवाओंके गर्भ गिराकर या उनके नरजात बच्चोंको, प्रसव गुप्त रगनेके अभिप्रायसे, यन उपवन, कृत्र-यावड़ी नदी-सरोवर या सडास आदिमें डालकर अथवा जाँता गाडकर, गभपात और बाल-हत्यादिकके अपराधोंकी सन्धा उदा रहे हैं। और अथ तो कहीं कहीं से रागटे गड़े करनेवाले ऐमे दुगचार भी सुननेमें आने लगे हैं कि एक प्रतिष्ठित पुस्य अपनी स्त्रीके पेटमें लडका पैदा करनेकी धुनमें, नहीं नहीं पागलपनमें, दूसरे मनुष्यके निर्दोष बच्चोंको मारकर उसके गर्भ गर्भ रूनमें अपना गर्भवती स्त्री को नहलाता और रुश होता है। ओह ! कितना भयकर द्रश्य है !। कितनी सगदिली अथवा हृदयकी कठोरता है !। धर्मका, अद्वाना, मनुष्यताका कितना दिवाला और आत्माका कितना अधिक पतन है !।। रुदगरजीकी भी हद हो गई !।। ये सब बातें धर्मके पतन और उसकी हममें अनुपस्थितिको निम्नकर प्रकाशकी तरहसे प्रकट कर रही हैं। ऐसी हालतमें 'हममें से धर्म उठ गया' यह कहना कुछ भी अनुचित या बेजा नहीं है।

परतु फिर यह सवाल पैदा होता है कि धर्म क्यों उठ गया ? किन कारणोंसे हम उसे छोड़न अथवा उसकी तरफ पीठ देनेके लिये मजबूर हो रहे हैं ? क्यों उसके धारण या पालन करनेमें हमारी प्रवृत्ति नहीं होती ? और इमतिये हमारा दुग्न क्यों बढ रहा है इस प्रश्नका यह उत्तर कि 'हममेंसे धर्म उठ गया और रहा सहा भी उठता जाता है' ठीक होते हुए भी पर्याप्त नहीं है—काफी नहीं है। इतने परसे ही हमारी सतुष्टि अथवा भरपाई नहीं होती—हमारे ध्यानमें अपने दुःखोंके कारणोंका नकशा पूरी तीरमें नहीं बैठता—हमे स्पष्टताके साथ यह जाननेकी जरूरत है कि हमारा दुःख क्यों बढ रहा है ? वास्तवमें, जो

कारण हमारे दुखके बढ़नेका है वही हममें से धर्मके उठ जानेका है । एकके मालूम होनेपर दूसरेको मान्नुम करनेकी जरूरत नहीं रहती । एक सबालके थन्धी तरहसे हल हो जानेपर दूसरा खुद-ब-खुद (स्वयमेव) हल हो जाता है, और इसलिय हमें वह राम कारण मालूम करना चाहिये जिसकी वजहसे हमारा दुख बढ़ रहा है या हम मेंसे धर्म उठ गया और उठता जाता है ।

आवश्यकताओंकी वृद्धि ।

जहाँ तक मैंने इस मामलेपर गौर तथा विचार किया और उसके हर पहलूपर नजर डाली, हमारे दुखोंका प्रधान कारण सिवाय इसके और कुछ प्रतीत नहीं होता कि ' हमने अपनी जरूरियातको—आवश्यकताओंको—फिजूल बढ़ा लिया है वैसे करके अपनी आदत, प्रकृति और परिणतिको बिगाड़ लिया है और दिनपर दिन उसमें और वृद्धि करते चले जाते हैं । फिजूलको जरूरियातका बढ़ा लेना ऐसा ही है जैसा कि अपनेको जजोरोसे बोधते जाना । एक हाथी पैर में जजोरेके पड जानेसे ही पराधीन हो जाता है—अपनी इन्द्रानुसार जहाँ चाहे घूम फिर नहीं सकता—उसको वह सुख नसीब नहीं होता जो स्वाधीनतामें मिलता था । पराधीनतामें सुख है ही नहीं । कहानत भी प्रमिद्ध है—'पराधीन सुपने सुख नहीं' । फिर जो लोग चारों तरफ से जजोरोमें जकड़े हुए हों—फिजूलकी जरूरियातके बन्धनोंमें बँधे हों—उनकी पराधीनताका क्या ठिकाना है ? और उन्हें यदि सुख न मिले—शांति नसीब न हो—तो इसमें आश्चर्य तथा विस्मयकी बात ही क्या है ? व्यर्थ की जरूरियातको बढ़ा लेना वास्तवमें दुखोंको निमंत्रण देना ही नहीं किंतु उन्हें मोल ले लेना है ।

एक मनुष्य छह सौ रुपये मासिक वेतन (तनख्वाह) पाता है और दूसरा पचास रुपये मासिक । पचास रुपये मासिक पानेवाले,

भाईकी तरफ़ी (वृद्धि) होकर सौ रुपये मासिक हो गये और छह सौ रुपये मासिक पानेवाले भाईकी तनख़्जुली (पदच्युति) ने एकदम दो सौ रुपयेकी रकम कम कर दी, और उसकी तनख़्वाह सिर्फ़ चार सौ रुपये मासिक रह गई । पचास रुपये पानेवाला भाई अपनी उन्नति तथा पदवृद्धिके समाचार पा कर गुश हो रहा है, आनंद मना रहा है, अगमें फूला नहीं समाता और इष्टमित्रोंमें मिठाइयों घोंटता है । प्रत्युत इसके, छह सौ रुपये माहवार का तनख़्वाहदार (वेतनभोगी) अपनी अवनति अथवा पदच्युतिको ख़तर पाकर रो रहा है, मर्क रहा है, दुःखितचित्त और शोकातुर हुआ सोच रहा है कि 'मुझसे कौनसी रज़ता अथवा चक़ हुई ? क्या अपराध बन गया ? मैंने कौनसा त्रिगाड किया, जिससे मेरा दर्जा घटा दिया गया ? किसने मेरी चुगली की ? किसने आफीसर (हाकिम) के सामने मेरी सच्ची मूठों बातें जाहिर कीं ? हाय ! मेरी तक्रदीर फूट गई । भाग्य उलट गया । ! अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ और कैसे करूँ । ! बड़ा दुःख है । ! !

इन दोनों भाइयोंके अन्त करणकी हालतको यदि ठीक तौरसे देखा जा सके, तो इसमें सदेह नहीं कि बड़ी तनख़्वाहवाला दुखी और छोटी तनख़्वाहवाला सुखी मिलेगा । परतु यह क्यों ? रुपयेकी कमी बेशी ही यदि सुख दुखका कारण हो, तो बड़ी तनख़्वाह वाले को, जिसकी तनख़्वाह घट जानेपर भी दूसरे तरफ़ी पानेवाले भाईसे चौगुनी रहती है, ज्यादा सुखी होना चाहिये—उसके सुखकी मात्रा दूसरे से चौगुनी नहीं तो तिगुनी या दुगुनी ता जरूर हानी चाहिये । परतु ऐसा नहीं देखा जाता, वह दूसरेके बराबर भी अपनेको सुखी अनुभव नहीं करता । इसको बजह है और वह यह है कि, पचास रुपये पानेवाले भाई ने तो अपनी जरूरियातको पचास रुपयेकी बना रक्खा था—पचास रुपये के भीतरही अपने सम्पूर्ण ख़ाका परिमित कर रक्खा था—वेतन आते ही आटा, दाल, घी, तेल नमक, मिर्च, मसाला, रुपडालसा, जेवर और

रिजर्व फंड बगैरह सब विभागोंमें वह उसका बटवारा कर देता था। अब वेतनके बढ जानेपर एकदम पचास रुपयेकी बचत होने लगी और सर्च प्राय ज्योंका त्यों रहा, इससे उसे आनंद ही आनंद मालूम होने लगा। परंतु छहसौ रुपयेवाले भाईकी हानत दूमरो थी—उसकी जरूरियात पचास रुपये या सौ दोसौ रुपयेकी नहीं थी बल्कि छह सौ रुपये मासिकसे भी बड़ी हुई थी। उसने अपनी जाहिरी हैसियत अथवा स्थितिको छह सौ रुपयेमें भी अधिकरी बना रखा था—नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी, राग बगीचे, फूल फुलवाड़ी, कमरेकी शोभा सजावट बगैरह सब तरहका साज सामान था, रोखाना हजामत बनती थी, तीसरे दिन पोशाक बगली जाती थी, हर साल घर भरके लिये अच्छे नये नये कपड़े सिलत थे और दोचार वार पहन कर ही रही कर दिये जाते थे, मेहमानोंकी सेवा-शुश्रूषा भी मूय दिल खोल कर होती थी, घरमें मेवा, मिठाई, फल, फूल और नाना प्रकारके भोजनों की हर दम रेल पैल अथवा चढ़ल पहल रहती थी, किर्याँ देवागनाओं जैसे बख्ताभूषणोंसे भूषित नजर आती थीं, उनके जेवरोंकी कोई सख्या अथवा सीमा न थी, और उधे भरमल, कमबूवाय, अतलस तथा रेशम से घिरे हुए और खरी तथा सलमासितारेके कामों से जडे हुए मालूम होते थे, नाटक थियेटरका भी शौक चलता था, प्राय दो चार मित्रों को साथ लेकर और उनका भी सर्च स्वय उठा कर ही वह उन लमाराओं को देखने जाया करता था, बाकी विवाह शादीके सर्चोंका तो कोई परिमाण अथवा हिसाब ही नहीं था—उनके लिये तो अक्सर कर्ज भी ले लिया जाता था और साथ ही पूर्वजोंकी पैदाकी हुई सम्पत्ति (जायदाद) का भी सफाया खोल दिया जाता था। अब एकदम दोसौ रुपये मासिक की आमदनी कम हो जानेसे उसको फिर पढ़ी और चिन्ताने आयेरा। वह सोचने लगा कि 'किसी नौकरको हटा दूँ, गाड़ी टमटम बगैरहमेंसे किसीको अलग कर दूँ, कमरेकी शोभा सजावट और अपने मनो-

त्रिभेद (दिल बहलाव) का सामान कम करदूँ, मेहमानोंकी सेवानुभूया में आना कर्ना करने लगूँ या उममें कमी करदूँ, गियों तथा घर्षोंका पहनावा बदलदूँ या उसे कुछ घटिया करदूँ, इष्ट मित्रोंसे औरें पुराने लगूँ, नाटक-थियेटरमें जाना या वहाँ खास सीटोंका रिजर्व कराना बंद करदूँ, खाने पीनेकी सामग्री जुटानेमें किकायन और अहतियातसे काम लेने लगूँ और या विवाह शादी वगैरहके खर्चोंमें कोई आदर्श कर्मा करदूँ। गरब, जिस खर्चको कम करने, घटाने या बन्द करने वगैरहकी बात वह सोचता है उसीमें उमने दिलको धक्का लगाना है, चोट पहुँचती है, हैसियत अथवा पोर्जीशाके विगडने और शांति बगटा लग जानेका खयाली भूत सामने आकर खडा होजाता है, वह जिस ठाट बाट, साज सामान और आन थानसे अब तक रहता आया है, उसमें रहना चाहता है, अभ्यासके कारण वे सब बातें उमकी आदत और प्रवृत्तिमें दारिल हो गई हैं, उनमें खरा भी कमी या तबदीली उसे बहुतही अखरती है और इस तरह वह दुखही दुख महसूस (अनुभव) करता है। दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि अधिक धनने नशेम जिन जरूरियातको फिजूल बड़ा लिया था वे ही अब उसके गलेका हार बना हुई हैं, उन्हें न ता छोड़े मरता है और न पूरा नियो बन्दता है, दोनों पादोंके बीच जान अजब अज्ञान अथवा सकटापन्न है। और इससे साफ जाहिर है कि जरूरियातको फिजूल बड़ा लना अपने हाथों खुद दुखोंको मोल ले लना है—जो जितना ज्यादा अपनी जरूरियातको बठाता है वह उतना ही ज्यादा अपनेको दुखोंने जालमें फँसाता है।

दुख-सुख-बिबरू ।

यहाँपर इतना और भी समझ लेना चाहिये कि बड़ी हुई जरूरियातके पूरा न होनेमेंही दुख नहीं है बल्कि उनका पूरा करनेमें भी नाना प्रकारके कष्ट बठाने पडते हैं—उनकी सामग्रीके जुटानेका त्रिक, जुटाई

अथवा एकत्र की हुई सामग्रीकी रजामी चिन्ता, रचित सामग्रीके खोए जाने या नष्ट हो जानेका भय और फिर उसके जुदा हो जाने, गिरने पड़ने, टूटने फूटने, गलने सड़ने, बिगड़ने, मैली कुचैली, बेधाय और बेकार हो जानेपर दिलकी बेचैनी, परेशानी, अकसोस, रज, खेद और शोक, इष्ट सामग्रीके साथ अनिष्टका संयोग हो जानेपर चित्तकी व्याकुलता, घबराहट और उसके बियोगके लिये तडप, और साथ ही इन सब के संसर्ग अथवा सम्बंधसे नई नई चीजोंके मिलने मिलाने या दूसरे साज-सामानके जोड़नेकी इच्छा और तृष्णा। ये सब भी दुःखकी ही पर्याय हैं— उसीकी जुदागाना शकलें अथवा विभिन्न अवस्थाएँ हैं। दुःखके विरोधी सुखका लक्षण ही निराकुलता है और वह चिन्ता, भय, शोक, खेद, अकसोस, रज, बेचैनी, परेशानी, आकुलता, घबराहट, इच्छा, तृष्णा प्रेतापी और तडप वगैरह दुःखकी पर्यायोंसे रहित होता है। जहाँ ये नहीं, वहाँ दुःख नहीं और जहाँ ये मौजूद हैं वहाँ सुखका नाम नहीं। दूसरे शब्दों में यों कहिये कि यदि सुखकी ये पर्यायें—शकलें और हालतें—यही हुई हैं, तो कोई मनुष्य बाहरके बहुतसे ठाट-गाट, साज-सामान और वैभवके होते हुए भी सुखी नहीं हो सकता। उदाहरणके लिये लीजिये, एक मनुष्य को १०५ दर्जे से भी ऊपरका बुखार है और इसलिये उसकी बेचैनी और परेशानी बढ़ी हुई है, उसको रेशमकी डोरीसे बन्ने हुए, मछमल भिद्ये हुए सोने चोँदीके पलगपर लिटा देने और ऊपरसे कमरबानका जरी दोड़ चेंदोया बाँध देनेसे क्या उसके उस दुःखमें कोई कमी हो सकती है? कदापि नहीं। एक दूसरे आदमीके पास खूब धन दौलत, जमीन जाय-दाद, खेवर कपड़े, महल मकान, हाट दुकान, बाग तगीचे, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी, रथ धल, सुशीला स्त्री, आज्ञाकारी बच्चे और प्रेमी भाई धहन वगैरह सब कुछ विभूति मौजूद है। आप कहेंगे कि वह बड़ा सुखी है। परन्तु उसके शरीरमें एक असाध्य रोग होगया है जो बहुत कुछ उपचार करनेपर भी दूर नहीं हो सका। उसको बजहसे वह

बहुत ही हैरान और परेशान है, उसको किसी भी चीजमें आनन्दमानुष नहीं होता और न किसीका बोल सुनाता है, वह अलग एक चारपाईपर पड़ा रहता है, मूँगकी दालका पानी भी उसको हजम नहीं होता—नहीं पचता—दूसरोंको नानाप्रकारके भोजन और तरह तरहकी चीजें खाते पीते देखकर वह झुरता है, अपने भाग्यको फोसता है, और जब उसे बसतारसे अपने जल्दी उठ जाने और उस सपूर्ण विभूतिके प्रियोगका प्रयास आ जाता है, तो उमकी वेदना और तड़पका ठिकाना नहीं रहता, वह शोकके सागरमें डूब जाता है, और तब उसकी वह सारी विभूतिमिलकर भी उसे उस दुःखसे निकासानेमें जरा भी समर्थ नहीं होती अथ एर तोमरे ऐसे शकशको भी लीजिये जिसके पास उपर्युक्त सपूर्ण विभूतिके साथ साथ शारोरिक स्वास्थ्यकी—तन्दुरुस्तीकी—भी राम सम्पत्ति मौजूद है और जो रूय हटा, फटा, इष्ट पष्ट तथा बलवान् और ताकतवर बना हुआ है । उसे तो आप जरूर कहेंगे कि वह परा सुरिया है । परन्तु उमके पीछे फौजदारोका एक जबरदस्त मुकद्दमा लगा हुआ है, जिसकी घजहसे उसकी जान अजात्रमें अधवा सकटापन्न है । वह रात दिन उसीके फियरमें डूबा रहना है । चलते फिरते, राते पीते और मोते जागते उसीकी एक चिन्ता और उसीका एक धुन उसके सिरपर सवार है, उसकी मौजूदगीमें अपना सब ठाट बाट और साज सामान उमे फीका फीका नजर आता है, रसोईमें छत्तीस प्रकारके भोजन तय्यार हैं और खी बड़ी विनय-भक्तिके साथ लघुपत्र सहित खडी हुई प्रेमभरे शब्दोमें प्रार्थना कर रही है कि 'है नाथ ! कुछ थोडासा भोजन तो चरूर कर लीजिये ' परन्तु उसे इस सम्पूर्ण आनन्दकी सामग्रीमें कुछ भी आनन्द और रसका अनुभव नहीं होता, वह बर्दा उपेक्षा-वेन्गी-अथवा कुमलाहटके साथ उत्तर देता है कि 'तुम्हे भोजनकी पडी, यहाँ जानकी धन रही है, दस धज गये, रेलका बक्त हो गया, मुकद्दमकी पेशीपर जाना है ।' इससे साफ

चाहिए है कि चिन्ता आदिसे अभिभूत होनेपर—किन्नात बगौरहके गालिब आनेपर—बाहरकी बहुतसी सुन्दर विभूति और उत्तममे उत्तम सामग्री भी मनुष्यको सुखी नहीं बना सकती—वह प्रायः दुःखोंसे ही घिरा रहता है १ । अनेक कत्रियोंने तो चिन्ताको चिन्ताके समान बतलाया है । दोनोंमें भेद भी क्या है ? एक नुक्के या बिन्दीका ही तो भेद है । उर्दूमें लिखिये तो चिन्तापर चिन्तासे एक नूत्ता () ज्यादा आणा और हिन्दीमें लिखनेसे एक बिन्दी अधिक लगानी होगी । परन्तु इस नुक्के या बिन्दीने गजब ढा दिया । चिन्ता तो मुर्देको जलाती है परन्तु चिन्ता जीवितको ही भस्म कर देती है ॥ जिस शरीररूपी धनमें यह चिन्ता ज्वाला दावानलकी तरहमे खेल जाती है, उसमें प्रकट रूपसे धुआ नकर न आते हुए भी भीतरही भीतर धुँध-धुँधधार रहता है, कौंचकी मट्टीसी जलती रहती है और उससे शरीरका रक्त मांस सब जल जाता है, सिर्फ हाडोंका पजर ही पजर चमड़ेसे लिपटा हुआ शेष रह जाता है । ऐसी हालतमें जीवनका रहना कठिन है, यदि कुछ दिन रहा भी तो उस जीनेको जीना नहीं कह सकते । इसीसे ऐसे लोगोंके जीवनपर आश्चर्य प्रकट करते हुए कविराय गिरधरजी लिखते हैं—

चिन्ता ज्वाल शरीर धन दावानल लग जाय ।
 प्रकट धुँध्रां नहिं देखिये उर अंतर धुँधवाय ॥
 उर अंतर धुँधवाय जले ज्यों कौंचकी मट्टी ।
 रक्त मांस जर जाय रहे पिजरकी टट्टी ॥
 कहें गिरधर कविराय सुनो र मेर मिता ।
 ये नर कैसे जियें जाहिं तन म्यापी चिन्ता ॥

* चिन्ता चिन्तासमान्यता बिन्दुमात्रविशेषता ।

सजीव दहते चिन्ता निजीव दहते चिन्ता ॥

बहुत ही हैरान और परेशान है, उसको किसी भी चीजमें आनन्द मालूम नहीं होता और न किसीका घोल सुहाता है, वह अलग एक चारपाईपर पड़ा रहता है, मूँगकी दालका पानी भी उसको हजम नहीं होता—नहीं पचता—दूसरोंको नाना प्रकारके भोजन और तरह तरहकी चीजें खाते पीते देखकर वह झुरता है, अपने भाग्यको कोसता है, और जब उसे सत्कारसे अपने जल्दी उठ जाने और उस सपूर्ण विभूतिके वियोगका खयाल आ जाता है, तो उसकी बेदना और तड़पका ठिकाना नहीं रहता, वह शोकके सागरमें डूब जाता है, और तब उसकी वह सारी विभूतिमिलाकर भी उसे उस दुःखसे निकालनेमें जरा भी समर्थ नहीं होती अत्र एक तीसरे ऐसे शब्दको भी लीजिये जिसके पास उपर्युक्त सपूर्ण विभूतिके साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्यकी—तन्दुरस्तीकी—भी खास सम्पत्ति मौजूद है और जो खून हटा कटा, हृष्ट पृष्ट तथा बलवान् और ताकतवर बना हुआ है। उमे तो आप जरूर कहेंगे कि वह परा सुरिया है। परन्तु उसके पीछे फौजदारोका एक जबरदस्त मुकद्दमा लगा हुआ है, जिसकी वजहसे उमकी जान अजानमें अथवा सक्टापन्न है। वह रात दिन उसीके फिझमें डूबा रहना है। चलते फिरते, खाते पीते और सोते जागते उसीकी एक चिंता और उसीका एक धुन उसके सिरपर सवार है, उसकी मौजूदगीमें अपना सब ठाट घाट और साज सामान उसे फीका फीका नजर आता है, रसोईमें छत्तीस प्रकारके भोजन तय्यार हैं और खी बर्डी विनय-भक्तिके साथ लघुपत्र सहित पढी हुई प्रेमभरे शब्दोंमें प्रार्थना कर रही है कि 'हे नाथे ! कुछ थोडासा भोजन तो जरूर कर लीजिये' परन्तु उसे इस सम्पूर्ण आनन्दकी सामग्रीमें कुछ भी आनन्द और रसका अनुभव नहीं होता, वह बर्डी उपेक्षा-पेरुपी-अथवा मुक्कलाहटके साथ उत्तर देता है कि 'तुम्हें भोजनको पढी, यहाँ जानकी बन रही है, दस बज गये, रेलका बक्त हो गया, मुकद्दमेकी पेशीपर जाना है ।।' इससे साफ

जाहिर है कि चिन्ता आदिसे अभिभूत होनेपर—निश्चयतः बगैरहके गालिब आनेपर—बाहरकी बहुतसी सुन्दर विभूति और उत्तममे उत्तम सामग्री भी मनुष्यको सुखी नहीं बना सकती—वह प्रायः दुःखोंमें ही घिरा रहता है ॥ अनेक कवियोंने तो चिन्ताको चिन्ताके समान बतलाया है । दोनोंमें भेद भी क्या है ? एक नुक्ते या चिन्दीका ही तो भेद है । उदूमें निरिये तो चिन्तापर चिन्तामे एक नुक्ता () ज्यादा आएगा और हिन्दीमें लिम्बनेसे एक चिन्दी अधिक लगानी होगी । परन्तु इस नुक्ते या चिन्दीने गन्धव दा दिया । चिन्ता तो मुर्देको जलाती है परन्तु चिन्ता जीवितको ही भस्म कर देती है ॥ जिस शरीररूपी धनमें यह चिन्ता ज्वाला दावाननकी तरहमें खेल जाती है, उसमें प्रकट रूपसे धुआं नजर न आते हुए भी भीतरही भीतर धुआँ-धार रहता है, कौंचकी भट्टीसी जलती रहती है और उमसे शरीरका रक्त मांस सब जल जाता है, सिर्फ हाडोंका पजर ही पजर चमड़ेसे लिपटा हुआ शोष रह जाता है । ऐसी हालतमें जीवनका रहना कठिन है, यदि कुछ दिन रहा भी तो उस जोनेसो जीना नहीं कह सकते । इसीसे ऐसे लोगोंके जीवनपर आश्चर्य प्रकट करते हुए कविराय गिरधरजी लिखते हैं—

चिन्ता ज्वाल शरीर धन दावानल लग जाय ।
 प्रकट धुआँ नहीं देखिये उर अन्तर धुँ घयाय ॥
 उर अन्तर धुँ घयाय जले ज्यों कौंचकी भट्टी ।
 रक्त मांस जर जाय रहे पिजरकी टट्टी ॥
 कहें गिरधर कविराय सुनो र मर मिता ।
 वे नर कैसे जियें जाहि तन व्यापी चिन्ता ॥

* चिन्ता चिन्ताममाख्याता चिन्दुमात्रविशेषता ।
 सजीव दहते चिन्ता निर्वर्द्धि दहते चिन्ता ॥

नि मन्दह, पिता ऐसी ही घरीची उ है, वह मनुष्यको र्जा जाती है और उसकी जननी जरूरियातकी अन्तर्गतो—आवश्यकताओंकी वृद्धि—है। जितनी जितनी जरूरियात बढ़ती जाती हैं उतनी उतनी पितामें पैदा होती जाती हैं। इसीसे भगवान महार्थीर और दूसरे धर्माचार्योंने गृहस्थाने लिये जरूरियातकी घटावकी—परिमहको कम करके मनोप धारण करनेकी—शान बर्ही है, परिमहको पाव गिया है और अधिक शारम्भो न रा अधिक परिमहकी नरकका अधिकारी अथवा महमान बतलाया है। अतः मुख्यप्राप्तिके लिये जरूरियातको कम करना कितना जरूरी और नाशिम है, इसे बुद्धिमान पुरुष स्वयं समझ सकते हैं।

वास्तवमें मुख्य कार्य ऐसी बन्तु नहीं है जो कहींपर विकती हो, किसी दुःख, पाप या याज्ञारमे किसी भी कीमतपर खरीदी जा सके, किसीकी प्रशामद मित्राग्नि या प्रेरणामे मिल सके या बदला करके लाइ जा सके, बल्कि वह आत्माका निज गुण है—आत्मामे बाहर उसकी कहीं भी सत्ता नहीं है। मसारी जीव आत्माको भूल रहे हैं और इसलिये अपनी आत्मामे सुखको जो अनुभव तथा अपार निधि गढो हुई है, उसे नहीं पचचानत और न उसकी प्राप्तिके लिये कोई यथेष्ट उपाय ही करत हैं। वे अपनी आत्मासे भिन्न दूसरे पदार्थों में सुखकी कल्पना किये हुए हैं, उनको ही अपने सुखका एक आधार मान बैठे हैं—उन्हें ही सब कुछ समझ रहे हैं—और इसलिये उन्हींके पीछे भटकते और उन्हींका प्राप्तिके लिय शान्ति हैरान-परेशान और हतावधान हुए मारे मारे फिरते हैं। परन्तु उनका यह खबर नहीं कि पर-पदार्थ तीन कालमे भी अपना नहीं हा सकता और न जइ कभी चेतन बन सकता है, उसे अपना समझकर सुखकी कल्पना कर लेना भूल है, उसके संयोगने साथ ब्रियान लगा हुआ है—जिसका कभी मयाग होता है उसका एक १ एक दिन नियोग जरूर होता है—चाहे वह हमसे पहले विद्युद्गजाय और या हम ही उसमे पहल चलत बनें, गरजब्रियोग

उत्तर होता है। और जिसके संयोगमें सुख मानलिया जाता है अथवा यों कहिये कि माना हुआ हाता है उसके वियोगमें नियमसे दुःख उठाना पडता है। इसलिये एमे सख ही परपदार्थ अन्तर्गो दुःखके कारण होते हैं। बीचमें भी किसी चिन्ता आदिके उपस्थित हो जानेपर उनका सारा सुख हवा हो जाता अथवा काफूर उन जाता है। अपनी ही खास स्त्रीको वायत यदि यह मालूम हो जाय कि वह अत्र उदचलन या दुःशीना हो गई है—गुप्त व्यभिचार करती है—तो उसके साथ मिलने जलनेका आनन्द जाता रहे, एक मित्रकी वायत यदि यह पता चल जाय कि वह परोक्ष रूपसे अपनेको हानि पहुँचाता है तो मित्रताका सारा मका किरकिरा हो जाय, और यदि एक अच्छे प्यारे सुन्दर तथा सुढौल बने हुए मकानकी वायत वादको यह बात दिलमें बैठ जाय कि वह मनहूस है—अशुभ अथवा अमागलिक है—तो वह उसी वक्तसे अपनेको काटने लगे और उममें रहना भारी पड जाय। दूसरे चेतन अचेतन पदार्थोंका भी प्रायः ऐसा ही हाल है।

इसी तरहपर उनको यह भी समर नहीं किवाह्य पदार्थोंमें जो सुख का अनुभव होता है वह खास उन पदार्थोंका अथवा उनसे उत्पन्न होने वाला सुख नहीं, बल्कि उनकी प्राप्तिसे लिये हमारे अन्तःकरणमें जो एक प्रकारकी तडप, वेदना, या तृष्णा हो रही थी उसकी यत्किचित् शांतिका सुख है। यदि वैसा कोई वेदना, तडप या तृष्णा न हो, तो उन पदार्थोंके सम्बन्धसे कुछ भी सुखका अनुभव नहीं किया जा सकना, और इसी लिये वह सुखकी अनुभूति प्रायः वेदनाके अनुकूल होती है—वेदनाकी कमी बेशी आदिही अवस्थाके अनुसार बाह्य पदार्थोंके सम्बन्धपर आधार रखनी है। यदि ऐसा न माना जाय, बल्कि उन बाह्य पदार्थोंको ही स्वयं सुखका मूलकारण समझ लिया जाय तो चार रोटी खानेवालेको आठ रोटी खा लेनेसे डबल सुख होना चाहिये और जाडों के लिहाजपर गैरह भारी भारी गर्म कपड़ोंकी सखत

पहननेसे जाड़ो जैसा आनन्द मिलना चाहिये । परन्तु मामला इससे विलकुल उलटा है—आठ रोटी खा लेनेसे उस आदमीकी जानपर आ घने, पेट फूल जाय, दर्द या क्रै (वमन) होने लगे अथवा चूर्ण गोलीकी प्ररूरत गड्डी हो जाय, और जाडोके वे भारी भारी गर्म कपड़े गर्मियोंमें पहनने ओढनेसे चित्त एम्दम घबरा उठे और सिर में चक्कर आने लगे । इससे स्पष्ट है कि वाह्य पदार्थों में स्वय कोई सुख नहीं रक्खा है और न वेदनाके पैदा होते रहने और उसका इलाज या उपचार करते रहनेमें ही कोई सुख है, बल्कि उसके पैदा न होने और इलाज तथा उपचारकी प्ररूरत न पढनेमें ही सुख है ।

वास्तव में यदि ध्यानसे देखा जाय तो पर-पदार्थों में सुख है ही नहीं, उनमें सुखका आधार एक मात्र हमारी कल्पना है और उस कल्पित सुखको सुख नहीं कह सकते, वह सुखाभास है—सुखसा दिखलाई देता है—मृगतृष्णा है । और इसलिये पर-पदार्थों में सुख कल्पित करनेवालों की हालत ठीक उन लोगों जैसी है जो एक पर्वतकी दो चोटियोंके मध्य-स्थित सरोवरमें किसी बहुमूल्य हारके पीछे गोते लगाते और लगनाते हुए बहुत कुछ थक गये थे, उनको पानीमें वह हार दिखलाई तो प्ररूर पडता था लेकिन पकडनेपर इधरसे उधर उचक जाता था और हाथमें नहीं आता था, और इसलिये वे बहुत ही हैरान तथा परेशान थे कि मामला क्या है ? इतनेमें एक जानकार शख्मने आकर उन्हें बतलाया था कि 'हार उस सरोवरमें नहीं है, और इसलिये कोटि वर्ष-पर्यन्त बराबर गोते लगाते रहने पर भी तुम उसे नहीं पा सकते, वह इस सरोवरके बहुत ऊपर पर्वतकी दोनों चोटियोंके अग्रभागसे बँधे हुए एक तारके बीचमें लटक रहा है और अपने प्रतिनिम्बसे जलको प्रतिनिम्बित कर रहा है । यदि तुम उसे लेना चाहते हो, तो ऊपर चढकर वहाँ तक पहुँचनेकी कोशिश करो, तभी तुम उसे पा सकोगे,

अन्यथा नहीं—तुम्हारी यह गोताखोरी अथवा जलावगाहनकी विजा व्यर्थ है ।'

इसमें सन्देह नहीं कि जो चीज जहाँ मौजूद ही नहीं वह वहाँ पर कितनी भी दूढ़ खोज क्यों न की जाय वदापि नहीं मिल सकती । कोई चीज दूढ़ने अथवा तलाश करनेपर वहींसे मिलती है जहाँपर वह मौजूद होती है । जहाँ उसका अस्तित्व ही नहीं वहासे वह कैसे मिल सकती है ? सुख चूकि आत्मासे बाहर दूसरे पदार्थोंमें नहीं है इसलिये उनपदार्थोंमें उसकी तलाश फिजूल है, उसे अपनी आत्मामें ही खोजना चाहिये और यह मालूम करना चाहिये कि वह कैसे कैसे कर्मपटलोके नीचे दबा हुआ है, हमारी कैसी परिणतिरूपी मिट्टी उसके ऊपर आई हुई है और वह कैसे हटाई जा सकती है । परन्तु हम अपनी आत्मा की सुख भूल हुए हैं, उसकी सुखकी निधिसे विलकुल ही अपरिचित और अनभिज्ञ हैं और इसलिये सुखकी तलाश आत्मासे बाहर दूसरे पदार्थोंमें—विजातीय वस्तुओंमें—करते हैं । सुखको प्राप्तिके लिये उन्हीं के पाछे पडे हुए हैं—वहाँ में भी सुख मिलेगा, यह भी हमको सुख दे सकेगा, इसी प्रकारके विचारोंसे बंधे हुए हम उन्हीं पदार्थोंका समूह बढ़ाते जाते हैं, उन्हींकी जरूरियातको अपने जीवनके साथ चिपटाते रहते हैं और इस तरहपर खुद ही अपनेको दु खोंके जालमें फँसाते और टुपे होते हैं, यह अज्ञव तमाशा है ॥

अपनी भूल ।

एक तोता नलिनीपर आकर बैठता है और उसकी नलीके घूम जाने से उलटा होकर उसे पकड़े हुए लटका रहता है, उड़नेकी खुली शक्ति होते हुए भी नहीं उड़ता, इसका क्या कारण है ? इसका कारण यही है कि वह उम वक्त अपनी आकाश-शक्तिको भूल जाता है, उड़नेकी शक्तिका उसे ध्यान नहीं रहता और यह समझने

कि मुझे इस नली ने पकड़ रक्खा है। यद्यपि उस नलीने उसे खरा भी नहीं पकड़ा, उसने रूढ़ ही अपने पजोंसे उसे दबा रक्खा है, वह चाहे तो अपने पजोंको खोलकर उस नलीको छाड़ सकता है और रूशीके साथ आकाशमें उड़ सकता है। परन्तु अपनी भूल और नासमझीकी वजहसे वह वैसा न करके उलटा लटका रहता है और फिर शिकारीके हाथमें पड़कर तरह तरहके दुःख तथा कष्ट उठाता है। ठीक ऐसी ही हालत हमारी है, हम अपनी आत्माके स्वरूप और उसके सुख-सुखमायनों भूले हुए हैं और यह गहन समझें हुए हैं कि इन परिग्रहों अथवा जरूरियातों, निनोंको हमने ही बढाया और हमने ही अपने पाँछे लगाया है, हमारा विगड पकड़ रक्खा है और वे अब हमको छोड़त नहीं हैं। इसीमें उस तोनेकी तरह हम भी नाना प्रकारके बंधनबंधनोंमें पड़कर दुःखोंमें अपना आत्मसमर्पण कर रहे हैं—अपनीको दुःखोंकी भेंट चढ़ा रहे हैं। हमारी इस दशाका ध्यान में रखते हुए ही कविवर प० दौलतरामजीने यह वाक्य कहा है—

अपनी सुधि भूल आप, आप दुख उपायों।

ज्यों शुक नभचाल विमरि, नलिनो लटकायों ॥

यह वाक्य हमपर त्रिलकुल चरितार्थ होता है। यदि अब भी हम अपनी भूलको सुधारलें और अपने सुख दुःखके साधना तथा कारणोंको ठीक तौरपर समझ जायें तो हम आज भी अपनी जरूरियातको घटा कर, परिग्रहको कम करें, और रीतिरिवाजको बदलकर बहुत कुछ सुखी हो सकते हैं। यह सब हमारे ही हाथका खेल है और उम करने के लिये हम सब प्रकाशमें समर्थ हैं—सिर्फ भूलका ज्ञान और उसका सुधारके लिये मनोबलकी जरूरत है।

यहाँपर मैं इतना और भावतला देना चाहता हूँ कि बाह्य पदार्थों के सम्बन्धसे यदि हम सुख मिल सकता है, तो वह तभी मिल सकता है

जब कि जगतके सम्पूर्ण पदार्थ हर वक्त हमारी इन्द्रिये अनुसार प्रवर्ता करें—उनके सम्पूर्ण परिवर्तन अथवा अलटन पलटन और उन की गतिस्थितिको लिये हुए समस्त क्रियाएँ हमारी मर्जी तथा रुचिके अनुमूल हुआ करें। परन्तु ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उन पदार्थों का परिणामन—उनमे किसी परिवर्तन अथवा क्रिया-विक्रियादिकका होना—स्वयं उनके अधीन है—उनके स्वभावके आश्रित है—हमारे अधीन नहीं। जो लोग उनको सब तरहसे अपने अधीन चाहते हैं और खाली हम प्रकारकी कामनाएँ किया करते हैं कि—इस वक्त वर्षा हो जाय, क्योंकि सरस गर्मी पड रही है या हमारा येनसूया जा रहा है, इस समय वर्षा न होवे या बन्द हो जाय, क्योंकि हम सफर (यात्रा) मे हैं या सफरको जा रहे हैं, हमारे भ्रमण टपके नहीं, उनमें वर्षाकी बौद्धि न आवे, जाडोंमें ठडी और गर्मियोंमें गर्म हवा न पड़े, वे ज्योंके त्यों बने रहें, टूटें फूटें भी नहीं और न मैले कुचैले ही हो, हमारे शरीर में कोई रोग पैदा न हो कोई बीमारी हमारे पाम न आए हम सूख हट्ट पुष्ट, तन्दुरुस्त, बलवान् और जवान बने रहें, हमारे बाल भी सफेद न होने पाएँ, हमारे कपड़े जैसे तैमे लजले और नए बने रहें, वे फटे भी नहीं और न उनपर कहीं कोई लाग धन्ना या सुरे आश्रिका निशान ही होने पाये, हमारी किसी चीजको नुकसान न पहुँचे, किसीका रंग रूप भी न गिगडे और न कोई धिमे या पिसावे, हमको किसी भी इष्ट वस्तु का प्रियोग न सहना पडे, हमारे कुटुम्बके सब लोग तथा मित्रादिक कुशल होमसे रहें, हमें उनमेंसे एकका भी दुख न देखना पडे, हमारा कोई विरोधो या शत्रु पैदा न हो, किसी अनिष्टका हमारे साथ सयोग न हो सके, हमारी पैग को हुई इज्जत प्रतिष्ठा या बातमें किसी तरह भी फर्क न आवे—बहु ज्यों की त्यों बनी रहे—और हम सब प्रकारके आनन्द तथा सुगम भोग करते हुए चिरकाल तक जीवित रहें, बगैरह बगैरह। ऐसे लोग पिजूल हैरान तथा परेरान होते हैं और

अपनेको दुरी घनाते हैं, क्योंकि उन कामनाओंका पूरा होना सच तरहसे उनके प्रधीन नहीं होता, वेजिन सुर्योंको चाहते हैं वे सच बहुत कुछ पराश्रित और परार्थीन हैं, और परार्थीगतामें कहीं भी सुर्य नहीं है। सुर्यका सच्चा उपाय 'स्वार्थीन-युक्ति' है। जिनकी जितनी स्वार्थी नता—आजादी और मुदमुग्तारी—बढ़ती जाती है, दूसरेकी धीचमे जरूरत या अपेक्षा नहीं रहती, उतनी उतनी ही हमारे सुर्यमें बढ़वारी होती जाती है, और जितनी जितनी परार्थी गता—गुलामी, मुहताजी और बेवसी—उन्नति परती जाती है उतनी उतनी ही हमारे सुर्यमें घट्टि होती जाती है। फिजूलकी जरूरियातकी बढ़ायेनमें परार्थीनता बढ़ती है और उसमें हमारा सुर्य बढ़ जाता है। अतः हमको, जहाँ तक बनसके, अपनी जरूरियातकी घटाना नहीं चाहिये बल्कि घटाना चाहिये और ऐसी तो किसी भी जरूरतका अपनेको आदी, व्यसनी या वशपती न बनाना चाहिये जो निजुत हो या जिसमें वास्तवमें कोई लाभ न पहुँचता हो। ऐसा होनेपर हमारा सुर्य घट जायगा और हमें सुर्य आसानीमें मिल सकेगा।

एक प्रश्न ।

यहाँपर यह प्रश्न पैदा हो सकता है कि जरूरियात तो जरूरियात ही होती है उनमें फिजूलियात क्या, जिनको छोडा या घटाया जाये ? अतः इसकी भी कुछ व्याख्या कर देनी जरूरी और मुनासिब मालूम होती है। यह ठोक है कि जरूरियात जरूरियात ही होती है परन्तु बहुतसो जरूरियात ऐसी भी होती हैं जो फिजूल पैदा करली जाती हैं या जिनको पूरा न करनेसे वस्तुतः कोई हानि नहीं पहुँचती। ऐसी सच जरूरियात फिजूलियातमें दारिद्र्य हैं और वे आसानी से छोडी या घटाई जा सकती हैं। कल्पना कीजिये, एक मनुष्य क्रोधकी हालतमें अपने पेटमें छुरी या सिरमें ईंट मारकर धाव कर लेता है और फिर

उस पर महिम पट्टी करने बैठता है, घावकी वह नई नई दवाओं को मकता है परन्तु यह जरूर कहना होगा कि नन्ने उसकी उम्मीद को फिजूल अपने आप पैदा किया है और वह आगेको बड़े कुंठों आंसे बाध (विमुख) रह सकता है । एक आदमी उम्मीद छोड़ पीकर अपनी विषयवासनाको भडकाता अथवा उल्टा करता है और इससे उसे बेवक्त ही एक खीकी उम्मीद पैदा होती है अथवा भी फिजूलकी जरूरत है—स्वामाविक अथवा उम्मीद नहीं है—और उसको पूरा न करनेसे कोई खास नुकसान नहीं होता, इस उम्मीद न मालूम कितनी जरूरियातको हम पैदा करते हैं और उम्मीद पूरा करनेमें अपनी शक्ति का व्यर्थ ही नारा दना शुरू करते हैं ।

एक छोटेसे बच्चेको, जिसे भले दुखी कुछ न हो सके अथवा तमोच नहीं है और जिसे चाहे जिस छुट्टेमें जाया जा सकता है, उसके माता पिता यदि बढिया बढिया रेशम, कपड़ा, कपड़ा, मछमत्त, और सुनहरी कामके बस्त्र पहनाते हैं और इनमें गार्डिनो तथा बिलासिताका भाव भरते हैं, जिसकी दृष्टिमें बच्चेको मायापूर्ण माट बस्त्र पहनना पसंद नहीं करता और नचे रूठ तथा उठको पूरा करनेके लिये फिर वैसे ही या उससे भी अच्छे रेशम कपड़ोंकी जरूरत लगी होती है तो क्या यह दृष्टि उम्मीद पैदा करना नहीं है ? अवश्य है । और यदि उसे पैदा न करके या पूरा न करके उस बच्चेको सादा कपड़े ही पहननेको विवश करते हैं तो उम्मीद उम्मीदकी तन्दुरस्ती या स्वास्थ्य बगैरहको कैसे नष्ट नहीं पहुँच सकता ।

खाना पीना जोरित रहनेके लिये हमें जरूर है परन्तु यदि शौकीनी, चटपटे मसालेदार, अधिक मीठ, अधिक मारी, डेरसे बड़ा वाला और खूब उत्तेजक खाना पकड़, रोजाना उमें अधिक खाने हर वक्त या बेवक्त खाना उसके लिये छोड़ उम्मीद नहीं है । खाने पीने तथा आटेके स्थानमें मैदेका शर्कराका अवहार

पेट खराब हो जाय, पाचनशक्ति जाती रहे, स्वास्थ्य निगड़ जाय और हर वक्त चूर्ण गोली या दवाईके सेवनकी अथवा हकीम डाक्टर या वैद्यके पास जानेकी जरूरत रहने लगे ता क्या इस व्यर्थकी जरूरत की कभी पीठ ठोकी जा सकती है ? फदापि नहीं । उसे जहाँ तक बन सके शीघ्र ही भोजनमें सुगर और सयमसे काम लेकर दूर कर देना चाहिये । हमारे स्वास्थ्यका खराबीका अधिकतर आधार इस खाने पीनेकी गड़बड़ी, असावधानी या जिह्वाकी लोलुपता, शौकोनी और सयमकी कमीपर ही है, और इसमें हमारी शक्तियोंका बहुतही दुरुपयोग हो रहा है और हम अपने बहुतसे कर्तव्योंकी पूर्तिसे वधित रहते हैं।

पहनने ओढ़नेका भी ऐसा ही हाल है । कपड़ा तन बदनकी ढकने और सर्दी गर्मीसे बचनेके लिये होता है और उसको यह गरज बहुत सादा तरीकोंपर अच्छी तरहसे पूरी की जा सकती है । कोई पचास साठ वर्ष पहल हमारी माताएँ और यहनें अपने काते हुए सूतके कपड़े तय्यार कराती थीं और वे गाढेके कपड़े घरभर वे लिये काफी होजाते थे । करीब चालीस पचास रुपयेको लागतमें एक अच्छे कुटुम्बका खुशो से पूरा पट जाता था । स्त्रिया अपने दाबन (लहँगे) ओढ़ने कसूभे आदि के प्राकृतिक रगमें ही रँग लती थीं और प्राय वैसे ही दाबन ओढ़ने विवाह-शादियोंमें दुलहनों (बहुओं) को चढाए जाते थे । परन्तु आज नूमाइशका भूत या खूबत हमारे सिरपर कुछ गेमा सवार है कि उसके पीछे हम हर साल लाखों और करोड़ों रुपयेफिजूल खच कर डालते हैं, विदेशी कपड़ाकी चमक दमक और रंग ढगनेहमारी आँखें खराब कर रक्खो हैं और हम अपने पीछे पागल सा बना रक्खा है । कपड़ोंकी भी कोई गिनती नहीं और न उनकी लागतका ही कोई तयमीना, अन्दाजा अथवा परिमाण पाया जाता है । भला एक छोटसे घेसखर बच्चेको बीस, तीस, पचास या सौ रुपयेसे भी अधिक मूल्यकी पोशाक पहना देनेसे क्या नतीजा है, जिसको अपने तन बदनकी कुछभी होश नहीं जो

की तीयल तैय्यार कराई गई है। एक टायन, आदने और आंगीकी लागतका जय यह हान है तय विवाहके कुन खर्चोंका तयमोना, जिम म खेवर भी शामिल है, कितने हखार होगा, इसे पाठक स्वयंही ममक सकन हैं। अब तो टोंपियोंके साथ चौदोपे धर्मन बगैरहके अतिरिक्त बड़ा मामोफोन बाजा और बर्फ बनानेकी मशीनतक भी खेन मिलीनो क तौर पर ही जाने लागी हैं। इममे खाहिर है कि विवाह शादियोंके खर्च दिनपर दिन बढ़त जाते हैं और ये सय किजल खर्च हमारे खुदके बडाए हुए हैं। समकमें नहीं आता, जय विवाहका खसनी गरज और उत्तका गान काम बहुत थोड़ेमे खयोंमें भा पूरा हो सकना है, तय उत्तक जिय हजारां खय खर्च करना कीन मुद्धिमत्ता और खयन-मन्दीकी घान है ? और यह किजलियान नहीं तो और क्या है ? क्या एफ विवाहमें अधिक खयें कर दनमे घमें एककी जगह दो खुएँ आजायगा या लड़कीका सुहाग (सीमान्य) कुछ बढ़ जायगा ? और क्या खिया यदि बहुमुख्य यखामुखण न पहन कर सादा लियाममें रहन लगता इसने उनका खीपना हो नए छए अथवा रह और अमान्य हो जायगा ? यदि पेसा कुछ नहीं है तो फिर किजून ज्यादा खर्च करके खयनका दान, हान तथा मुहनाज बनान और मुनीयनोंके जानमें फँसानकी क्या जरुरत है ? इन दिवाह शादियोंके किजून खर्चों न ही लड़कियोंको माता पिताके जिय भारी पना दिया है और ये अइसर उनका मरणा मान रहत है ! यह कितन दुःख और अकमोसकी घान है !

इसी तरहकी और भी मरने, जीने, मिलने, विछुड़ने, उत्तव, त्यौहार, वनावट, सजावट, खेल, तमारो, शौकीनी, विलासता और मनोविनोद आदिसे सम्बन्ध रखनेवाली बहुतसी जरुरियात किजल हैं, जिनको हमने ब्याहमव्याह अपने पीछे लगा रक्खा है और यदि हम

चाहें तो उनको रूशीसे छोड़ सकने या कम कर सकते हैं । इन सब किजूलकी जरूरतियानने ही हमारे दुःखको बढा रपखा है, हमारे जीवन को बहुत ही खर्चीला (expensive) या अधिक धनपर आधार रखने वाला बनाकर हमको अच्छी तरहमें नबाह और बबाद कर रपखा है, इन्हींकी पदीलत हमारी आदत और प्रकृति बिगड़ गई है और हम धर्म या ईश्वरके उपासक न रहकर खानी धनके उपासक बन गये हैं, और इन्हींके कृपाकटाक्षका यह फल है जो हमारा धर्म-कर्म सब उड गया, हममें ये सब बुरे कर्म अथवा पापाचरण घुस गये जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, और हम अपने पूर्वजोके आदर्शमें पिलरुच हो गिरे गये हैं ।

आदर्शसे गिर जाना ।

हमारे पूवज पहले कितने सादा चालचलनके होते थे और कितना सादा जीवन व्यतीत करने थे, यह बात किसीसे भी गुप्त अथवा छिपी नहीं है । उनका ग्याना पीना, पहनना ओढना, शयन आसन और रहन सहनका सब सामान सादा तथा परिमित था, वे व्यर्थकी टीपटाप, न्मायश अथवा लोकदिर्यागेको पसन्द नहीं करते थे और न अपनी शक्तिको व्यर्थ खोना उन्हें अच्छा मानूम होता था । इसीसे किजात उन्हें नहीं सताते थे, भय-दिकार उनपर अपना अधिकार जमाने नहीं पाते थे, और वे रूय इष्टपृष्ट, निरोग तन्दुरुस्त, बलवान्, बहादुर, पराक्रमी, निर्भयप्रकृति, प्रसन्नचित्त हैंमसुख, उदारबिचार, बचनके सचे, प्रणके पके, धर्मपर स्थिर और अपने कर्त्तव्यका पाला करनेमें बहुत कुछ सावधान तथा कटिवद्ध होते थे । उनके समयमें यदि कोई किसीसे फज लेना था तो उसके लिए आम तौर पर किसी एकके धिट्टी, प्रॉमेसरी नोट, तमस्सुक या रजिस्टरीको कोई जरूरत नहीं होती थी, एक अनपद अथवा अशिचित्त ब्यक्तिका महज कलम को टू देना या उससे कोई तिरछी बाँकी लकीर सी खींच देना भी रजि-

मटरीसे ज्यादा असर रखता था, उस वक्तके कर्जोमें तमादी आरिज नहीं होती थी—कालकी काँई मर्यादा उन्हे अदेय नहीं ठहराती थी—किसीका लेकर नहीं भी दिया फरत यह बात मिसलाई ही नहीं जाती थी। यदि किसीको कर्जा देत अथवा अपना ऋण चुकाते नहीं बनता था या उसके भुगतानमें देर हो जाती थी और इसपर साहूकार उससे यह कहता था कि 'भाई' तुमसे कर्जा लेन अथवा ऋण चुकाते नहीं बनता है, अतः मैं हिसाब-बहीमें तुम्हारे नामको छेक दूँ, मिदिया दूँ और अपनी रकमकी वट्टेगात डालदूँ, तो इसको मुन कर वह कर्जदार (ऋणी पुरुष) सोंप जाता था और हाथ जोड कर कहने लगता था कि 'नहीं' ऐसा कभी मत करना, जब तक मेरे दममें दम और बदनमें जान प्राण राकी हँ, मैंने जिन आँग्य आपका कर्जा लिया है उन्हीं आँग्यो उसे भुगताडूँगा, क डी सौडी अदा करूँगा, डेर पकरूँ है मगर अन्धेर नहीं, और यदि अपने जीवनमें किसी तरहपर मैं अदा न कर सका तो मेरे बेटे, पोते, पडपोते, यहाँ तक कि मेरी मात पीढी उसको अदा करेगा, आप उसको चिन्ता न करें। जब आपसे लिया गया है तब वह 'आपको क्या क्या न जाय ?' कितने मार्मिक तथा हृदयस्पर्शी उद्गार हैं—दिलको हिला देनेवाले कलाम अथवा वचन हैं—और इनसे किस दर्ज सचाई तथा ईमानदारीका प्रकाश हाता है, इसे पाठक मय समझ सकत हैं। सचमुच ही वह जमाना भी कितना अन्धरा और सधा था और उसका घातोंसे कितना मुख तथा शातिरम टपकता है।

परन्तु आज नरशा बिलकुल हा बदला हुआ है। आज उस फज तथा दूसरे ठहरावोके लिये दस्तावेजात लिगाई जातो हैं, दस्तखत (हस्ताक्षर) होत हैं, अगूठे लगते हैं, रजिष्टरी कराई जाती है और रजिष्टरीपर रुपया दिया जाता है, फिर भी जादको ऐसी झूठी उग्रचारियों (आपत्तियों) होती हैं कि 'दस्तानेज पकरूँ लियो, दस्तखत किये य

अँगूठा लगाया और रजिष्ट्रीपर रुपया भी बमूल पाया, लेकिन दस्तावेज फर्जी थीं, किसी अनचित् दवावके कारण लिसी गई थीं, रुपया वादको वापिस दे दिया गया या किसी योग्य कार्यमें खर्च नहीं हुआ, और इस लिये मुर्दई (वादी) उमके पानेका या दस्तावेजके आधारपर किसी दूसरे हकके दिलाए जानेका मुस्तहक (अधिकारी) नहीं है। ओह ! कितना अधिक पतन र्थ र बेईमानीका कितना दीर-दीर है ॥ उस वक्त अदालतोंके दवावे शायद ही कभी खटपटाए जाने थे, पचायतोंका बल बढा हुआ था, यदि कोई मामला होता था तो वह प्राय घरके घरमें या अपने ही गाँवमें आमानीमें निपट जाया करता था—खरा भी खदने नहीं पाता था। परन्तु आज बात बातमें लोग अदालतोंमें दौड़े जाने हैं, उन्हींकी एक शरण लेने हैं, यस्ता बगलमें दवाए उन्हींकी परित्रमा किया करते हैं, उनके पहेपुनारियों—बकील—बैरिष्टर—मुख्तार—अहलकारों—के आगे बरी तरहसे गिड़गिड़ात हैं—सो भी प्राय न्यायके लिये नहीं, बल्कि किसी तरहसे बात रह जाय या उनको बेईमानीको मदद मिल जाय—और इहाँ अदालती मन्दिरोमेंवे अपने धर्मकर्मकी अच्छी खासी बलि दे जाते हैं। अदालतोंके न्यायका कोई ठिकाना नहीं, उन्हें प्राय 'धुंदा मरो या जवान अपनी हत्या अथवा भगतानसे फाम' हाता है, गरीबों और वे रैमे या वे-आदमियोंवालोंकी वहाँ कोई पहुँच अथवा पहु नहीं होती, एक अदालतके फैसलेको दूसरी, दूसरीके निश्चयका तीसरी और तीसरीने हुकमको चौथा अदालत तोड़ देता है, और कभी कभी एक ही अदालतका एक हाकिम दूसरे हाकिमने हुकमको या खुद अपने हुकमको भा तोड़ देता अथवा रह कर देता है। इस तरह न्यायके नाम पर बडा हो अर्चीर नाटक होता है। पचायतोंका कोई बल रहा नहीं, पच लोग अपनी बेईमानी और एक दूसरेकी बेजा तरफदारीकी वनहस अपनी सारी प्रतिष्ठा, पद्धति और शक्ति को खो बैठे हैं, वनपर लोगोंका विश्वास नहीं रहा, इससे चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है।

लोग फिर फिर कर अगलनोंकी ही शरणमे जाते हैं और अपनेको नष्ट तथा धर्वाद करनेके लिये मजबूर होते हैं। मुकद्दमेराजीका येहद सर्चा बढा हुआ है—तीसरी चौथी अदालतसे हारनेवाला प्राय नगा हो जाता है और जीतनेवालेके पास एक लँगोटीसही शेष रह जाती है। इस से न्याय यदि कभी मिलता भी है तो वह बहुत ही महँगा पड़ता है।

लोग कहते हैं कि आजकल जमाना उन्नतिका है। परन्तु मुझे तो इन हालों वह कुछ उन्नतिका जमाना मालूम नहीं होता, बल्कि खासा अवनतिका जान पड़ता है। जब हमारी आत्मिक शक्ति, शारीरिक बल, नीति, सभ्यता, शिष्टता, धर्मकर्म और सुगुणशक्तिका धरावर दियाला निकलना चला जाना है तब इस जमानेको उन्नतिका जमाना कैम कह सकते हैं? उन्नतिका जमाना तो तब होता जब इन बातोंमें कोई आदर्श उन्नति नजग आता। परन्तु आदर्श उन्नति तो दूर, उलटी अवनति ही अवनति दिखलाई दे रही है। और हम इन सब बातोंमें अपने पूर्वपुरुषोंसे बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए हैं और पिछड़ते जाते हैं। हमने अपनी जरूरियातको बढाकर फिजूल अपने पैरमे आप कुल्हाड़ी मार रक्की है और व्यर्थकी मुसीबत अपने ऊपर ले रक्की है। इन जरूरियातको पूरा करनेकी धुन, फिर और चक्करमे हम अपनी आत्माकी, तन उदनकी और धर्म-कर्मकी सारी सुधि भूलें हुए हैं और हमारी वह सब हालत हो रही है जिसका लखके आरभ मे ही कुछ चित्र खींचकर पाठकोके सामने रक्का गया है। हमारे सामने हरदम रुपये पैसे या टकेका ही एक सवाल खड़ा रहता है, रात दिन उमीका चक्कर चलता है, उसीकी पूर्तिमे पूर्ण रूपसे रत रहना होता है और उसीके पीछे हमारे जीवनकी समाप्ति हो जाती है। जब हमारे पास आमदनी कम और खर्च ज्यादा है और हम अपनी जरूरियातको पूरा करनेके लिये न्याय मार्गमें काफी रुपया पैदा नहीं कर सकते तब उन्हें पूरा करनेके लिये हम भ्रम कपट, फरव,

वास्तविक सुच तथा शक्तिही प्राप्ति हो सकेगी ।

आशा है, सुगरके सभे अभिलाषी और मुतलाशी (रोजी) अपनी उस वेदना और तप्यारूपी अग्निको जो बाह्य पदार्थोंके लिये उनके हृदयमें जल रही है ज्ञान तथा विवेक रूपी जलसे शांत करेंगे, मतोपको अपनाएँगे, साक्ष जीवन व्यतीत करना सीखेंगे और यह समझकर कि इन फिजूलकी जरूरियातनेही हमारी जान अन्धकारमें डाल रक्की है, हमारी मिट्टी खराब कर रक्की है, ये ही हमारे दुःखोंकी खास कारण हैं और ये ही हमारी उन्नति तथा प्रगतिमें रोड़ा अटकाने वाली अधवा विघ्नस्वरूप हैं, इन्हें मन-बचन कायमे दृढताके साथ दूर करने करानेकी पूरी कोशिश करेंगे। और इसके लिये उन्हें यदि किसी रीति रिवाजको तोड़ना या बदलना भी पड़े, तो रशीसे पूर्ण मनोबल के साथ खुद ही उसके लिये आगे कदम बढ़ाएँगे—अगुआ बनें— और इस तरहपर अपना एक उदाहरण या नमूना दूसरोंके सामने रख कर उनका मार्ग साफ करेंगे और उन्हें भी वैसा करने करानेकी हिम्मत तथा साहस प्रदान करेंगे। देश और जातिके सुधारका भी इसी पर एक आधार है और इसीके सहारेपर सबका वेदा पार है। इत्यलम्।

यालय

१६४

१६४

हम दुखी क्यों हैं ?

लेखक—
जुगलकिशोर मुन्नार

जेन मित्र मंडल द्वारा प्रकाशित ट्रेक्ट

	मूल
१ उपासनातरङ्ग—प० जुगलकिशोरजी मुन्तार	हिन्दी—१)
२ मेरी भावना " "	" सु
३ हम दुखी क्यों हैं " "	" -
४ रत्नकरगढ़ श्रावणआचार—प० गिरधर शर्माजी	" -
५ वीरजयन्ती रिपोर्ट मण्डल सन १९०६—मत्री	" =
६ " " " १९०७ " "	" =,
७ मुक्ति और उसका साधन—त्र० शीतलप्रसादजी	" -)
८ ज्ञान सूर्योत्थ—बा० सूरजभानजी बकौल	" =)
९ वीर जयन्ती रिपोर्ट सन १९०९—मत्री	")
१० जैनवीरा का इतिहास और हमारा पतन— श्री० अयोध्याप्रसादजी	")
११ वीर जयन्ती रिपोर्ट—मत्री	" सुप्त
१२ जैन वीरों का इतिहास—बा० कामताप्रसादजी	")
१३ त्रिगम्बर मुनि— " "	" -)
१४ हमारी शिक्षा पद्धति—प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री	" =)
१५ दशमक्ति—मुनि श्रुतसागरजी	" सुप्त
१६ मौर्यसाम्राज्य के जैन वीर—श्री० अयोध्याप्रसादजी	" =)
१७ नित्य प्रार्थना—बा० जोतीप्रसादजी	")
१८ मंडल का सज्जित विवरण—मत्री	" सुप्त
१९ शारदा स्तवन—श्री० कल्याणकुमारीजी 'शशि'	" "
२० भगवान महावीर की अहिंसा और भाग्य के संबंध पर उसका प्रभाव—बा० कामताप्रसादजी	" =)
२१ वीर बन्धना—मत्री	" -)

मत्री जेन मित्र मण्डल, धर्मपुरा देहली ।